

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾

فهل كان ذلك المطر مثل المطر الذي ينزل عادة ؟ لا ، بل هو مطر من نوع آخر . فسبحانه يقول :

﴿نُرْسِلْ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ (٣٢) مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٣)﴾

[سورة النازعات]

يقول الحق : إنه سيُعذبهم بالمطر ، فلنتبه أنه ليس المطر التقليدي ، بل إنه يعذبهم ويستأصلهم بنوع آخر من المطر .

وقوله: «فانظر» أي فاعتبر يا من تسمع هذا النص ، وهذه القصة تبين وتوضح أن الله لا يبدع المجرمين يصادمون دعوة الله على لسان رسوله دون عقاب .

ويقول سبحانه :

وَالْإِنَّمَدِين أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِحْسَانِهِمْ هَذَا إِلَيْكُمْ خَيْرُ مَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

و«مدين» هو ابن من أبناء سيدنا إبراهيم جاء واستقر في هذا المكان ، فهر علم على شخصه ، وعلم على المكان الذي أقام فيه وسمى المكان باسمه ، فلما تكاثر أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه . إذن ف«مدين» اسم علم على ابن إبراهيم ، وأطلق على المكان الذي استقر فيه من طور سيناء إلى الفرات ، وأطلق على القبيلة : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ .

الحق سبحانه وتعالى هنا يكرر «أخ» ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة فسيحزنو عليهم مرة أخرى ؛ لأنهم إخوة له ومأنوس بهم ، وفيهم عاش ويعرفون عنه كل شيء ، وكان مدين قد تزوج من رقية ابنة سيدنا لوط ، وحين تكاثر الاثنان صاروا قبيلة ، ويبلغهم سيدنا شعيب بالفضيلة العظيمة التي يبلغها كل رسول : ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ .

والعبادة هي الطاعة للأمر والطاعة للنهي « وأنت لا تطيع أمر أمر ولا نهى ناه إلا إذا كان أعلى منك ، لأنه إن كان مساوياً لك ، فبعد أن يقول لك : «افعل كذا» ستسأله أنت : لماذا ؟ ، وبعد أن ينهاك عن شيء ستسأله أيضاً : لماذا ؟ . لكن الأب حينما يقول لطفله : لا تفعل الشيء الفلاني ، فالابن لا يناقش ؛ لأنه يعرف أن أباه هو من يطعمه ويشربه ويكسوه ، وحين يكبر الطفل فهو يناقش ؛ لأن ذاته تتكون ، ويريد أن يعرف الأمر الذي سيقدم عليه .

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَرُمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ .. (٨٥) ﴾ [سورة الأعراف]

ومادام قد قال لهم : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ فهو رسول قادم ومرسل من الله ، ولا بد أن تكون معجزة بثبتها ، إلا أن شعيباً لم يأت لنا بالمعجزة ، إنما جاء بالبيينة .

﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ .. (٨٥) ﴾ [سورة الأعراف]

لأن كل المعاصي والكفر تدفع إلى الإخلال في الكيل والميزان ، وإذا كان شعيب قد قال ذلك لقومه فلا بد أن الإخلال في الكيل والميزان كان هو الأمر الشائع فيهم . فيأتي ليعالج الأمر الشائع . وهم كانوا يبخسون الكيل والميزان .

ويظن الناس في ظاهر الأمر أنها عملية سهلة ، وأن القبح فيها قليل ، والاختلاس فيها هين يسير ، فحين يبخس في الميزان ولو بجزء قليل ، إنما يأخذ لنفسه في آخر الأمر جزءاً كبيراً . وأنت ساعة تكيل وترن وتطفف فأنت تفعل ذلك في من يشتري . وستذهب أنت بعد ذلك لتشتري من أناس كثيرين سيفعلون مثلما فعلت ، فإذا ما وفيت الكيل والميزان ، فأنت تفعل ما هو في مصلحتك ، لأنك تنشر العدل السلوكي بين الناس بادئاً بنفسك ، ومصالحك كلها مع الآخرين .

إنك حين تبيع أي سلعة ولو كانت بلحاً وتنقص في الميزان ، ستحقق لنفسك ربحاً ليس لك فيه حق ، وإن كنت تكيل قمحاً لتبيعه وأنقصت الكيل ، فأنت تأخذ ما ليس لك ، والقمح والبلح هما بعض من مقومات حياتك ، لأنك تحتاج إلى سلح كثيرة عند من يزن ، وعند من يكيل ، فإن أنقصت الميزان أو الكيل فلسوف يفعلون مثلما فعلت فيما يملكون لك ، وبذلك تخسر أنت ويصبح الحقران عاماً .

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ﴾ (٨٥) [سورة الاحزاب]

وإذا كانت الخسارة في الكيل والميزان طفيفة ومحتملة ، فمن باب أولى ألا يبخس الناس أشياءهم فلا نظلمهم بأخذ أموالهم والاستيلاء على حقوقهم ، فلا نسرف لأن السارق يأخذ ما تصل إليه يده ، ولا نقضب ، ولا نغتلس ، ولا نرتشي ، لأنه إذا كان وفاء الكيل هو أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه طفيفة ، إذن يبخس الناس أشياءهم يكون من باب أولى .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. ﴾ (٨٦) [سورة الاحزاب]

وبذلك نكون أمام أكثر من أمر جاء بها نبي الله شعيب : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ وهذه العبادة لتربى فيهم مهابة وتزيدهم حياء واحترام للأمر الأعلى ،

وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل والميزان ، والزجر عن أن يبخسوا الناس أشياءهم ، ثم النهي والتحذير من الإفساد في الأرض ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ ، والإصلاح الذي يطلبه الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل .

مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة السخرة لك ، بصرفه سبحانه حتى لا يفسد . والنعيم الثاني في الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء من السماء ، ثم القوت الذي يخرجك لك من الأرض . والمواشي التي تأخذ منها اللبن ، والأوبار ، والأصواف ، والجلود ، كل ذلك سخره الله لك ، وهذا إصلاح في الأرض ، لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ؛ لأنه إن وجدت كل هذه المقومات الأساسية ثم وجد الغصب ، والسرقة ، والرشوة ، والاختلاس ، ففسد كل شيء ، ولا يعدل كل ذلك وقيمه ويجعله سوا إلا الدين ؛ لأنه كمنهج يمنع الإفساد في الأرض .

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾

(من الآية ٨٥ سورة الأعراف)

إذن فهذه الأشياء التي هي إفاء الكيل والميزان يأتي الأمر بها ، ثم يتبعها بما ينهي عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم وألا نفسد في الأرض بعد إصلاحها ، كل ذلك يجمع المنهج . أوامر ونواهي ، وقد يبدو في ظاهر الأمر أنها مسائل تقيد حرية الإنسان ، فنقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وأنت بمعزل عن المجتمع الواسع ، فأنت لا تملك من مصالحك إلا أمراً واحداً ، وهذا الأمر الذي تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عندك ، ولكن الأمور الأخرى التي تحتاج إليها هي بيد غيرك . فإن أنت وفيت الكيل والميزان . فذلك خير لك ، فالذي يقيس لك القماش لا يفشك ، والذي يزن لك ما ليس عندك لا يفشك ، والذي يكيل لك الذي ليس عندك لا يفشك ، إذن فأنت واحد منهي عن أن تفعل ذلك . وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك ، وبذلك تكون أنت الكاسب .

وإذا جئت إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ ، فانت مأمور ألا تبخس الناس أشياءهم ، وكل الناس مأمورون ألا يبخسوك شيئاً ، وإذا أفسدت في الأرض بعد إصلاحها فالناس مأمورون أيضاً ألا يفسدوا هذه الأرض وبذلك تكون احظ منهم في كل شيء . ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبل تكليفاً قد يكون شاقاً على نفسه أن يتأمل هذا التكليف وأن يقول لنفسه: إياك أن تنظر إلى مشقة التكليف على نفسك ، ولكن انظر إلى ما يؤديه لنفسه: إياك أن تنظر إلى التكليف لك: لا تنظر إلى محارم غيرك ، فقد أمر غيرك ألا ينظر محارمك ، وفي هذا عزة لك . وإذا أمرك التكليف ألا تضع يدك في جيب غيرك وتسرق ، فقد أمر كل الناس ألا يضعوا أيديهم في جيوبك ليسرقوك ، وبهذا نحيش في أمان .

وإذا طلب التكليف منك وأنت غني أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول: مالي ونعمي وصرقي ، لأن المال مال الله ، وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه الحركة ، والحركة تكون بطاقة مخلوقة لله ، والعقل الذي خطط مخلوق لله ، والانفعال الذي انفعل لك في الأرض من خلق الله ، ولكن الحق احترام عملك وناتجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مقدرة . فإياك أن تقول: إنه يأخذ مني . لماذا؟ لأن عالم الأغيار باد وظاهر أمامك ، وكم رأيت من قوى ضعف ، ومن غنى افتقر ، فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقويه ، فإن افتقرت فسيقبل لك ذلك ، وفي ذلك تأمين حياتك ، لأنك تعيش في مجتمع فلا تأس على نفسك إن مرت بك الأغيار لأن مجتمعك الإيمانى لن يتركك ، أنت أو أولادك ، ويقول الحق:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٩)

[سورة النساء]

فإن أردت أن نظمتن على أولادك الصغار بعد موتك فانظر للأيتام في مجتمعك وكن أباً لهم ، وحين تصير أنت أباً لهم ، وهذا أب لهم ، وذلك أب لهم ، سيشعر اليتم أنه فقد أباً واحداً ، لكنه يحيا في مجتمع إيمانى أوجد له من كل المؤمنين

آباء ، فلا يحزن ، وكذلك لن تخاف أنت على أولادك إن صاروا أيتاماً بعد أن غادرتهم إلى لقاء ربك ؛ لأنك رعت اليتامى وعشت في مجتمع يرعاهم . ولكنك تحزن عندما ترى يتيماً مضيقاً في مجتمع لا يقوم على شأنه وتقول لنفسك : أنا إن مت سيضيع أبنائي هكذا .

وهكذا تكون تكاليف الإيمان هي تأمينا للحياة . ومثال ذلك حين تقول للمرأة : تحجى ، ولا تبدى زينتك لغير محارمك ، قد نظن المرأة في ظاهر الأمر أننا ضيقنا على حريتها ، لأنها تنسى أن المنهج يؤمن لها قبح الشيخوخة ، لأنها حين تتزوج صغيرة ، ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من مناعب الحمل و تربية الأبناء ، ثم يرى زوجها فتاة في العشرين وغير محتشمة قد تفتنه وتصرفه عن زوجته ، وينظر إلى زوجته نظر غير المكثرت بها ، وغير الراضب فيها ، فالشرع قد أمر بالحجاب للمرأة وهي صغيرة ؛ ليصون لها زوجها إن صارت كبيرة غير مرغوب فيها . فإن منعها وهي صغيرة فقد منع عنها وهي كبيرة ؛ كل ذلك إذن من تأمينات المنهج للحياة .

إذن فإيذاء الكيل ، وعدم إيخاس الناس أشياءهم وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها خير للجميع في الدنيا ، بالإضافة إلى خير الآخرة ، ولذلك يذيل الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٥)

[سورة الأعراف]

و«ذلكم» إشارة إلى ما سبق من الأمر بعبادة الله فلا إله غيره وإلى الأمر باستيفاء الكيل والميزان ، وإلى إيخاس الناس أشياءهم ، وإلى نفسد في الأرض بعد إصلاحها ، ووضع الحق ذلك في إطار ﴿ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ على الرغم من أن الخير سيأتي أيضاً لغير المؤمن ، وهكذا تكون كلمة «خير» تشمل خيراً في الدنيا ، وخيراً في الآخرة للمؤمن فقط . أما الكافر فسيأخذ الخير في الدنيا فقط ، ولا خير له في الآخرة ، فإن كنتم مؤمنين فسيتضاعف الخير لكم ليصير خيراً دائماً في الدنيا والآخرة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قِلَالًا فَكَّرَكُمْ وَأَنْظَرُوا
كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

وقوله : ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ﴾ أى لا تقعدوا على كل طريق ، لأن من يقعد
على الطريق قد يمنع من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال :
﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

(من الآية ١٦ سورة الاعراف)

فحين تقعدون على كل صراط يصير كل منكم شيطاناً والعياذ بالله ؛ لأن
الشيطان قال لربنا : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ، وهنا ينهى الحق عن
القعود بكل صراط ؛ لأن الصراط سبيل ، وحين يجمع الحق السبل لينهى عنها ،
إنما ليذكرنا أن له صراطاً مستقيماً واحداً ، وسبيلاً واحداً يجب علينا أن نتبعه .
ولذلك يقول :

﴿فَأَنبِئْهُمْ وَلَا تُفْهِمُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَنُوكَ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

(من الآية ١٥٣ سورة الانعام)

إذن فللشيطان سبل متعددة وسبيل الاستقامة واحد ، لأن للطرق المتعددة
غوايات متنوعة ، فهذا طريق يغوى بالمال ، وذلك يغوى بالمرأة ، وذلك يغوى
بالجاء . إذن فالغوايات متعددة .

لو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسول شائعة فى كل ماحوله ؛ فمن يأتى ناحية
أى هداية يجد من يصده . ومن يطلب هداية الرسول يلقى التهديد والوعيد ،
والمنع عن سبيل الحق . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق : ﴿ وَتَبْغُونَهَا
عِوَجًا ﴾ .

إنهم ينفون ويودون شريعة الله معوجة ومائلة وزائغة عن الاستقامة ، أو تصفونها بأنها غير مستقيمة لتصدوا الناس عن الدخول فيها ، ولانفروا منها ، مثال ذلك السخرية من تحريم الخمر والادعاء بأنها تعطل النفس السرور والانسجام . إن الواحد من هؤلاء إنما ينفر من شريعة الله ، ويدعى أنها شريعة معوجة ، فنجد من يحلل الربا ؛ لأن تحريم الربا في رأيهم السقيم المنحرف يضيق على الناس فرصهم . إنهم ينفون شريعة الله معوجة ليستفيدوا هم من اعوجاجها ، وينفروا الناس منها .

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرَكُمُّ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

(من الآية ٨٦ سورة الأعراف)

نعلم أن كل ردع ، وكل توجيه يهدف إلى أمرين اثنين : ترغيب وترهيب ، وعلى سبيل المثال نجد المدرس يقول للتلاميذ : من يجتهد فسنعطيه جائزة ، وهذا ترغيب ، ويضيف الأستاذ قائلاً للتلاميذ : ومن يقصر في دروسه فسنفصله من المدرسة ، وهذا ترهيب . وما دام الناس صالحين لمعمل الخير ولمعمل الشر بحكم الاختيار المخلوق فيهم الله فلا بد من مواجعتهم بالأمرين بالترغيب في الخير والترهيب من الشر .

والحق هنا يقول في الترغيب : ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرَكُمُّ﴾

وكانه يطالبهم بأن يكونوا أصحاب ذوق وأدب ، فتحن نعلم أن مدين تزوج وأنجب عدداً من النرية وكانوا قلة في العدد فكثروهم حتى صاروا قبيلة ، وكانوا ضعافاً فقواهم ، وكانوا فقراء فأغناهم ، فمن صنع فيكم ولكم كل هذه المسائل ألا يصح أن تطيعوا أوامره . كان عليكم أن تطيعوا أوامره . وهذا ترغيب وتحسين .

ونعلم أن شعباً هو خامس نبي جاء بعد نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط . لذلك يذكرهم الحق بما حدث لمن كذبوا الأنبياء الأربعة السابقين . وقد يكون قوم نوح معذورين لأنهم كانوا البداية ، فلم يسبقهم من أخذ بالعذاب لتكذيب رسلهم ، ثم صارت من بعد ذلك قاعدة هي أن من يكذب الرسل يلقي العذاب ، مصداقاً لقوله الحق :

[سورة العنكبوت]

﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ... ﴾ (٤٠)

فإذا كان شعيب ينذرهم بأن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين ممن سبقوهم فهذا تذكير بمن أغرقهم ومن أخذتهم الصيحة ، ومن كفأ وقلب ودمر ديارهم ، ومن جاء لهم بمطر من سجيل ، فإن لم يعرفوا واجبههم نحر الله الذي أنعم عليهم بأن كانوا قليلاً فكثرهم ، فعليهم أن يخافوا عاقبة المفسدين . إذن فقد جمع لهم بين الترغيب والترهيب .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي
أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ
اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٧)

وهذا القول يوضح لنا أن طائفة آمنت ، وطائفة لم تؤمن ، ثم جاء الأمر للطائفتين ، فأمر المؤمنين بالصبر تأنيس لهم ، وأمر الكافرين بالصبر تهديد لهم .

وهذه دقة القرآن في الأداء وعظمة البيان والبلاغة . إذن ، فكلمة : اصبروا نفعت في التعبير عن الأمر بالصبر للذين آمنوا ، ونفعت في كشف المصير الذي ينتظر الذين لم يؤمنوا ، فصبر الكافرين ماله وعاقبته ، إما أن يخجلوا من أنفسهم فيؤمنوا ، وإما أن يعبدوا العذاب ، وصبر المؤمنين يقودهم إلى الجنة ، وأن الذي يحكم هو الله وهو خير الحاكمين ؛ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء ، فلا أحد منهم له أفضلية على أحد . ولا أحد منهم قريبه ، وإلا قرابة القريب والزلفى إليه ، وسبحانه هو العادل بمطلق العدل ، ولا يظلم أحداً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ

كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾

علمنا من قبل أن الملائكة السادة، والأعيان الذين يملأون العيون ميبة، ويملاون
القلوب هيبة، ويملاون الأماكن نحيزاً. وقد استكبر الملائكة من قوم شعيب عن الإيمان
به، وطفخوا وهددوه بأن يخرجوه من أرضهم. وقالوا مثلما قال من سبقوهم. فقد
نادى بعض من قوم لوط بأن يخرجوا لوطاً ومن آمن معه من قريتهم. قال تعالى:

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
بَاطِلُونَ ﴿٨٦﴾﴾ (سورة النمل)

وكلمة «قرية» تأخذ في حياتنا وضعاً غير وضعها الحقيقي، فالقرية الآن هي الموقع
الأقل من المدينة الصغيرة. لكنها كانت قديماً البلد الذي توجد فيه كل متطلبات
الحياة، بدليل أنهم كانوا يقولوا عن مكة «أم القرى». وقد وضع الملائكة شعيباً ومن آمن
معه بين أمرين: إما أن يخرجوهم حتى لا يفسدوا من لم يؤمن فيؤمن، وإما أن يعودوا
إلى الملة.

وهنا لفظة لفظية أحب أن تنبها إليها في قوله: ﴿أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ لأن العود
يقتضى وجوداً سابقاً خرج عنه، ونريد أن نعود إلى الأصل، فهل كان شعيب والذين
آمنوا معه على ملتهم ثم آمنوا والمطلوب منه الآن أنهم يعودون؟

علينا أن نشبه إلى أن الخطاب هنا يضم شعيباً والذين معه. وقد يصدق أمر
العودة إلى الملة القديمة على الذين مع شعيب، ولكنها لا تصدق على شعيب
لأنه نبي مرسل، وهنا نتنبه أيضاً إلى أن الذي يتكلم هنا هم الملائكة من قوم مدين،

ورضعوا شعبياً والذين آمنوا معه أمام اختيارين : إما العودة إلى الملة ، وإما الخروج ، ونسوا أن الحق قد يشاء تقسيماً آخر غير هذين القسمين . فقد يوجد ويريد سبحانه أمراً ثالثاً لا يخرج فيه شعب والذين آمنوا معه ، وأيضاً لا يعودون إلى ملة الكفر ، كان تآني كارثة نمنع ذلك .

لقد عزل الملا من قوم شعيب أنفسهم عن المقادير العليا ، لأن الله قد يشاء غير هذين الأمرين ، فقد يمنعكم أمر فوق طاقتكم أن تخرجوا ؛ شعبياً ومن آمن معه ؛ بأن يصيبكم ضعف لا تستطيعون معه أن تخرجوهم ، أو أن يسلط الله عليكم أمراً يقينكم وينجي شعبياً والذين آمنوا معه . إذن أنت أيها الإنسان الحادث ، العاجز لا تفشك ولا تغترى وتخلق على القوة العليا في أنك تخير بين أمرين قد يكون لله أمر ثالث لا تعلمه ، ويأتي الرد على لسان من آمنوا مع شعيب :

﴿ قَالَ أُولَئِكَ أَكْثَرُ هَيْنَ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة الأعراف)

لقد سأل شعيب والذين معه : أيمكن أن يتم قهر أحد على أن يترك الإيمان إلى الكفر ، كان الكافرين قد تناسوا أن التكليف مطبوع في الاختيار ، فالإنسان يختار بين سبيل الإيمان وسبيل الكفر .

ويتابع القول من شعيب والذين آمنوا معه :

﴿ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا
اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ
رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاضِيِينَ ﴾ ٨٩

وقولهم : ﴿ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ ﴾ أي أنهم يعلمون ان

العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمد على الله . لأن الكذب أن تقول كلاماً غير واقع ، وتعلن قضية غير حقيقية إن أنت قلتها على مقتضى علمك فهذا مطلق كذب . لكن إن كنت عارفاً بالحقيقة ثم قلت غيرها فهذا افتراء واختلاق وكذب . والذين آمنوا مع شعيب عليه السلام يعلمون أن الملة القديمة ملة باطلة ، وهم قد شهدوا مع شعيب خلاوة الإيمان بالله ، لذلك رفضوا الكذب المتعمد على الله . ويقولون بعد ذلك :

﴿ بَعْدَ إِذْ يَخْتَصِمُونَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة الأعراف)

قد عرفوا أن التكليف اختيار وهم قد اختاروا الإيمان ، وأقروا وأكدوا إيمانهم بأنه سبحانه له طلاقة القدرة ، فقالوا : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ . فمشيئة سبحانه فوق كل مشيئة . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء »^(١) .

والم يقل سبحانه إبراهيم وهو أبو الأنبياء والرسل :

﴿ وَاجْتَنِبْني وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة إبراهيم)

لم يقل : واجتنبنا . بل قالها واضحة ودعا ربّه أن يبعده ويئأى به وبينه أن يعبدوا الأصنام ، لأنه يعلم طلاقة قدرته سبحانه . إذن فمن آمنوا مع شعيب احترموا طلاقة القدرة في الحق ، لذلك قالوا :

﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ﴾

(من الآية ٨٩ سورة الأعراف)

ولكن الله لا يشاء لمعصوم أن يعود ، وسبحانه يهدي من آمن بهداية الدلالة ويمده بالمزيد من هداية المعونة إلى الطريق المستقيم .

(١) رواه أحمد ، ورواه مسلم عن ابن عمر .

ويتابع أهل الإيمان مع شعيب .

﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩)

[سورة الأعراف]

جاء قوله : ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ لأن خصومهم من الملائيقوتهم وبجبروتهم قالوا لهم : أنتم بين أمرين اثنين : إما أن تخرجوا من القرية ، وإما أن تعودوا في ملتنا . وأعلن المؤمنون برسولهم شعيب : أن العود في الملة لا يكون إلا بالاختيار وقد اخترنا ألا نعود ، إذن فليس أمامهم إلا الإخراج بالإجبار ، لذلك توكل المؤمنون على الله ليتولاهم ، ويمنع عنهم تسلط هؤلاء الكافرين .

﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩)

[سورة الأعراف]

وساعة نسمع كلمة «افتح» أو «فتح» أو «فتح» نفهم أن هناك شيئاً مغلقاً أو مشكلاً ، فإن كان من المُحسّنات يكون الشيء مغلقاً والفتح يكون بإزالة الأغلاق وهي الأقفال ، وإن كان في المعنويات فيكون الفتح هو إزالة الإشكال ، والفتح الحسى له نظير في القرآن ، وحين نقرأ سورة يوسف نجد قوله الحق :

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَضْعَمَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَابُ اللَّهِ إِنَّا نَبْغِي هَذِهِ بِضْعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا .. ﴾ (٦٥)

[سورة يوسف]

وكلمة ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَضْعَمَهُمْ ﴾ تعنى أن المشاع الذى معهم كان مغلقاً واحتاج إلى فتح حسى ليجدوا بضاعتهم كماهى . وأيضاً بقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ رَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا .. ﴾ (٧٢)

[سورة الزمر]

سورة الاعراف

٥٢٤٧

وما دام هناك أبواب تفتح فهذا فتح حسي . وقد يكون الفتح فتح علم مثلما نقول : ربنا فتح علينا بالإيمان والعلم ، ويقول الحق :

﴿ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ ﴾ [سورة البقرة]

فما دام ربنا قد علمهم من الكتاب الكثير فهذا فتح علمي . ويكون الفتح يسوق الخير والإمداد به . والمثال على ذلك قوله الحق :

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ ﴾ [سورة فاطر]

وكذلك قوله سبحانه :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مَّرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴾ [سورة الأعراف]

[سورة الأعراف]

والبركات من السماء كال مطر وهو يأتي من أعلى ، وهو مسبب فيما يأتي من الأسفل أى من الأرض .

والفتح أيضاً بمعنى إزالة إشكال في قضية بين خصمين ، ففي اليمن حتى الآن ، يسمون القاضى الذى يحكم في قضايا الناس «الفتاح» لأنه يزيل الإشكالات بين الناس . وقد يكون «الفتح» بمعنى «النصر» ، مثل قوله الحق :

﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ ﴾ [سورة البقرة]

لقد كانوا ينتظرون النبی ﷺ ليتصروا به على الذين كفروا ، ومن الفتح أيضاً الفصل في الأمر من قوله الحق هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها :

﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۖ ﴾ [سورة الأعراف]

وهذا القول هو دعاء للحق : احكم يا رب بيننا وبين قومنا بالحق ينصر الإيمان وهزيمة الكفر ، وأنت خير الفاتحين فليس لك هوى ضد أحد أو مع أحد من مخلوقاتك .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيُنْزِلَ آتِبَعْتُمْ شُعَبًا
إِنْ كُنْ إِذَا الْخَسِرُونَ ﴿٩﴾ ﴾

وهنا يقول الملأ من قوم مدين لمن آمنوا ولمن كان لديهم الاستعداد والتهيؤ للإيمان محطرين لهم من اتباع شعيب حتى لا يظل الملأ والكبراء وحدهم في الضلال :

وساعة نرى « اللام » في « لئن » نعلم أن هنا قسماً دلّت عليه هذه « اللام » .
وهنا أيضاً « إن » الشرطية ، والقسم يحتاج إلى جواب ، والشرط يحتاج كذلك إلى جواب ، فإذا اجتمع شرط وقسم اكتفينا بالإتيان بجواب المتقدم والسابق منهما ،
مثل قولنا : « والله إن فعلت كذا ل يكونن كذا » : « لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا
لخاسرون » .

وماذا سيخسرون ؟ سيخسرون لأنهم كانوا سيأخذون أكثر من حقه من حين
يطفون الكيل ويخسرون الميزان ، والقوى يأخذ من الضعيف ، فإذا ما ارتبطوا
بالمتهج واتبعوه خسروا ما كانوا يأخذونه من تطفيف الكيل ويخسرون الميزان
بمتهج . وهذه هي الخسارة في نظر المنعرج .

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

جَنِينَ ﴿١٠﴾ ﴾

والرجفة هي الهزة العنيفة التي ترج الإنسان رجاً غير اختياري ، وصاروا بها جاثمين أي قاعدين على ركبهم ؛ ولا حراك بهم ؛ مبثين ه وفي هيئة الذلة . وهذا يدل على أن كلا منهم ساعة أخذ تذكر كل ما فعله من كفر وعصيان ، وأراد استدراك ما فاتته من مخالفاته للرسول ، وأخذ يوبخ نفسه ويتندم على ما فعل ، ولم تأخذه الأبهة والاستكبار ه لأن هناك لحظة تمر على الإنسان لا يقدر فيها أن يكذب على نفسه ، ولذلك نجد أن من ظلم وطني وأخذ حقوق الغير ثم يأتيه الموت يحاول أن ينادي على كل من بغي عليه أو ظلمه ليعطيه حقه لكنه لا يجده . ولذلك يسمون تلك اللحظة أنها التي يؤمن فيها الفاجر ، لكن هل ينفع إيمانه ؟ طبعاً لا . في هذه الحالة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل .

ويتابع سبحانه وصف ما حدث لهم إثر الرجفة :

﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيًا كَانُوا يَفْنَوْنَ ﴾
﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾

وغنى بالمكان : أقام به ؛ فحين صاروا جاثمين وخلت منهم الديار ، كأنهم لم تكن لهم إقامة إذ استؤصلوا واهلكوا إهلاكاً كاملاً ، وإذا كان هؤلاء المكذبون قد قالوا : ﴿ لئن اتبعتم شعياً إنكم إذا لخاسرون ﴾ فيكون مآلهم هو ما ذكره ربنا بقوله : ﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

ويتابع قوله الحق عن سيدنا شعيب :

﴿ قُلْ فَنُؤْيُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَأَ عَلَى
قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾

«تولى عنهم» أى تركهم وسار بعيداً عنهم ، وحدثهم متخيلاً إياهم ﴿لَقَدْ أَلْمَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَهَضْتُ لَكُمْ﴾ ، فكان المنظر العاطفى الإنسانى حين رأى كيف أصبحوا ، وتعطف عليهم وأسى من أجلهم ، لكن يرد هذا التعاطف مسائل متعجباً ﴿فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ ؟ إنهم نوع من الناس لا يحزن عليهم المؤمن . فعباً بالنا بنى ورسول ؟ إنه يحدث نفسه وكأنه يقول : ما قصرت فى مهمتى ، بل أبلغتكم رسالاتى التى تلقيتها من الله ، والرسالات إذا جمعت فالمقصود منها رسالته ورسالة الرسل السابقين فى الأمور التى لم يحدث فيها نسخ ولا تغير ، أو رسالاته أى فى كل أمر بلغ به ؛ لأنه كان كلما نزل عليه حكم يبلغه لهم . أو أن لكل خير رسالة ، ولكل شر رسالة ، وقد أبلغهم كل ما وصله من الله ، ولم يقتصر على البلاغ بل أضاف عليه النصح ، والنصح خير البلاغ ، فالبلاغ أن تقول ما وصلك وينتهى الأمر ، والنصح هو الإلحاح عليهم فى أن يثربوا إلى رشدكم وأن يتبعوا نهج الله .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ ٩٤

وعرفنا من قبل أن القرية هى البلد الجامع لكل مصالح سكانها فى دنياهم .

والمقصود هنا أن القرية التى يرسل إليها الحق رسولا ثم تُكذَّب فسبحانه يأخذ أهلها بالبأساء والضراء . والبأساء هى المصيبة تصيب الإنسان فى أمر خارج عن ذاته ؛ من مال يضيع ، أو تجارة تبور وتهلك ، أو بيت يهدم ، والضراء هى المصيبة التى تصيب الإنسان فى ذاته ونفسه كالمرض ، ويصيبهم الحق بالبأساء والضراء لأنهم نسوا الله فى الرخاء فأصابهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتعرفون إليه ، ليكون معهم فى السراء والضراء . والحق يقول :

سورة الأنعام

﴿٤٢٥١﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ ۖ ۞ (١٢)﴾ [سورة يونس]

وكان من الواجب على الإنسان أنه ساعة ماتمسه الضراء أن يتجه إلى خالقه، ولقد جعل الله الضراء وسيلة تنبيه يذكّر بها الإنسان أن له ربا، وفي هذه اللحظة يجيب الحق الإنسان المضطر، ويغيثه مصداقاً لقوله الحق:

﴿أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ۖ مَا تَذْكُرُونَ ۞ (١٢)﴾ [سورة النمل]

وإذا صبح الله مع المضطر هذا فقد يشرب إلى رشده ويقول: إن الإله الذي لم أجد لي مفرعاً إلا هو، لا يصح أن أنساه.

وكان الحق سبحانه وتعالى يذكّرنا بطلاقة قدرته حين يقول:

﴿قُلُّوْا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا نَضُرُّهُوَ ۖ ۞ (١٣)﴾ [سورة الأنعام]

وكانه سبحانه يطلب منا حين تهيء البأساء أن نفرع إليه ولا نعتقد أننا نعيش في الحياة وحدنا، بل نعيش في الحياة بالأسباب المخلوقة لله وبالمسبب وهو الله، فالذي عزت عليه الأسباب وأتمته بروح للمسبب، ولذلك يأخذ سبحانه أية قرية لا تصدق الرسل بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وذلك رحمة بهم.

ويقول:

﴿وَلَسَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ ۞ (١٤)﴾ [سورة الأنعام]

فهل يتركهم الله في السراء والضراء دائماً؟ لا، فهو سبحانه يجيئهم ويبتليهم بالبأساء والضراء ليلفتهم إليه، فإذا لم يلتفتوا إلى الله، فبحانه يدل مكان البتة الحسنة، لذلك يقول:

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا
وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٥

ويعطى سبحانه بعد ذلك لهم الرزق ، والعافية ، والغنى ، لأن الحق إذا أراد أن يأخذ جبلاً أخذ نيزكاً مقتدر فهو يسهله ، ويرعى له العنان ليتجبر - كفرعون - من أجل أن يأخذه بغتة ، وكأنه يسقط من أعلى ، فيعليه ويعليه من أجل أن يتزل به - كما يقولون - على جنود رقبته : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا ﴾ .

(عَفَوْا) أى كثروا عدداً ومالاً وقوة أى أنه ما أخذهم سبحانه بالأساء والضراء إلا وكان القصد منها أن يلفتهم إليه ، فلم يلتفتوا ، فبعلهم ويعطى لهم العافية وما يسرهم ، ثم يصيبهم بالعذاب بغتة .

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٥

(سورة الأعراف)

ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان فى الأرض ، وأنه أمدّه بكل ما تقوم به حياته ، وأمدّه بالقيم بواسطة مناهج السماء ، وأنزل المنهج مبيناً ما أحل ، وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، فيبين لهم الحق أن الذى خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله ، وعالم بما يفسدهم فحرمه ، فليس لكم أن تقتربوا على الله حلالاً ، ولا حراماً ، ولكن بعض المشككين فى منهج الله قالوا - وما زالوا يقولون - : إذا كان الله قد أحل شيئاً وحرم شيئاً فلماذا خلق ما حرم ؟ ونقول : لقد خلق سبحانه كل شيء لحكمة قد تكون لغير الطعام والشراب والكسوة ، فبعض الأشياء يكون مخلوقاً لمهمة وإن لم تكن مباشرة لك ، فليبرول مثلاً مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة ، لذلك لا نشربه .

والخترير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن ، وإنما يعلمها من خلق ، لأنه من

الجائز أن يكون أداة لالتقاط الميكروبات التي تنشأ من عفن الأشياء التي يستعملها الناس في حياتهم، إذن فكل شيء مخلوق لحكمة، فلا تخرج أنت حكمة الأشياء من غير مراد خالقها؛ لأن صانع الصنعة هو الذي يحدد الشيء الذي يوجد وينشئ القوة لها، ونحن نعلم - مثلاً - أن أنواع الوقود كثيرة، فهناك «البترين» التي جداً ويرقمونه برقم (١) وهو مخصص للطائرة، ووقود السيارة وهو «البترين» رقم (٢). فإذا استخدمنا وقود ماكينة وآلة بدل ماكينة أخرى أفسدناها. كذلك خلق الله الإنسان وسخر له كل المخلوقات وأوضح: هذا يصلح لك مباشرة، وهذا مخلوق لخدمتك خدمة غير مباشرة فدعه في مكانه.

وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة، ومواقف النار، ومواقف أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وبعد أن بين المنهج كله أراد أن يبين أن ذلك ليس نظرياً، وإنما هو واقع كوني أيضاً. ففرق بين الشيء يقال نظراً، والشيء يقع واقعاً، فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقوامهم، فمن كذب بالرسول أخذ الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع؛ فذكر نوحاً مع قومه، وذكر عاداً وأخاهم هوداً، وذكر ثمود وأخاهم صالحاً، ومدين وأخاهم شمعياً، وقوم لوط وسيدنا لوطاً. وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاة، وما حدث للكافرين بالعطب والإذلال، وبوضع الحق سبحانه وتعالى: أننى أخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله، ومن صفات جماله الشيء الكثير، قاله قبرى، وأعطى الإنسان من قوته. والله غنى وأعطى الإنسان من غناه. والله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته، والله عليم وأعطى الإنسان من علمه.

وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم فى الله، فانظر ما علمه لكل خلق الله. ومع ذلك فعلمهم ناقص. ويردون إلى العلم الذاتى فى الحق سبحانه وتعالى، وربما غر الإنسان بالأسباب وهو تستجيب له، فهو يحرق ويذرى ويروى، وإذا بالأرض تعطيه أكلها. وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل ذلك قد يفريه بأن الأشياء استجابت لذاتية فيذكره الله: أن اذكر من ذلكها لك.

وساعة ما يجد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه أن يذكر الله . إن الإنسان بمجرد إرادة أن يقوم من مكانه فهو يقوم . وبمجرد إرادة أن يضع أحداً فهو يضعه ؛ لأن الأبعاد التي في الإنسان خاضعة لمراده ، فإذا كانت أبعادك خاضعة لمراداتك أنت ، وأنت مخلوق ، فكيف لا يكون الكون كله مراداً للحق بالإرادة ؟ فإذا استغنى الإنسان بالأسباب ، فالحق يلفته إليه . فالقادر الذي كان بفتوته يفعل . يسلب الله منه القدرة بالمرض ؛ فيمد يده ليساعده إنسان على القيام والذي اعتر بشيء يذله الله بأشياء . لماذا ؟ حتى يلفته إلى المسبب ، فلا يُفتن بالأسباب .

ويدع لنا الحق سبحانه وتعالى في كونه عجائب ، ونجد العالم وقد تقدم الآن تقدماً فضائياً واسعاً ، واستطاع الإنسان أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء ، ولكن الحق يصنع لهم أحياناً أشياء تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين . فيعد أن تكتمل لهم صناعة الآلات المتقدمة يكتشفون خطأ واحداً يفسد الآلة ويحطمها ، وتذهب زريعة أو أعصار يلحق كل شيء ، أو يشتعل حريق هائل . فهل يريد الله بكونه فساداً وقد خلقه بالصلاح ؟ لا ، إنه يريد أن يلفتنا إلى ألا نغتر بما أوتينا من أسباب . فالذين عملوا « الرادار » لكي يبين لهم الحدث قبل أن يقع ، يفاجئهم ربنا - أحياناً - بأشياء تعطل عمل « الرادار » ، فيعرفون أنهم مازالوا ناقصي علم .

إذن فالأخذ بالبأساء ، والأخذ بالضراء ، سنة كونية ليظل الإنسان فاهماً وعالمياً أنه خليفة في الأرض لله . وفساد الإنسان أن يعلم أنه أصيل في الكون ، فلو كنت أصيلاً في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت . وإن كنت أصيلاً في الكون فقلل الكون لمراداتك . ولن تستطيع ؛ لأن هناك طبائع في الكون تتمرد عليك ، ولا تفدر عليها أبداً .

وترى أكثر من مفاعل ذري ينضج بعد إحكامه وضبطه لماذا ؟ ! ليدل على طلاقة القدرة وأن يد الله فوق أيديهم ، إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء ، وبالشيء الذي نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة ، حتى إذا اغتر برده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى المسبب . وحين يأخذ الله قرماً بالبأساء التي تصيب الإنسان في غير ذاته : مال بضيق ، ولد يفقد ، بيت يهدم ، أو يأخذهم بالضراء

وهي الأشياء التي تصيب الإنسان في ذاته ، فذلك ليسلب منهم أبهة الكبرياء ، فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء ، ولكي يتضرعوا إلى الله ، ومعنى التضرع - كما عرفنا - إظهار الذلة لله . وإذا لم يُعبد وينفع فيهم هذا ، وقالوا : لا ، إن البأساء والضراء مجرد سنن كونية ، وقد تأتي للناس في أى زمان أو مكان . تقول لهم : صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكوّن أعلى من الكون ، فلذا لم يرتدعوا بالبأساء والضراء ويرجعوا إلى ربهم ويثوبوا إليه يتألمهم الله بالنعماء ، فهو القاتل :

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْنَا إِذْ يَخْرُجُونَ ﴾

بَقَّةٌ فَلَمَّا كَانُوا فِي أَمْتٍ مِّنْهُ

(سورة الأنعام)

فالمجتمعات حين تتبعد عن منهج السماء نجد الحق ينتقم منهم انتقاماً يناسب جرمهم ، ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية ؛ لذلك يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بقية وفجأة تكون الضربة قوية قاصمة وبصبيهم اليأس والحيرة .

وقديماً قلنا تعبيراً ريفياً هو : إن الإنسان إن أراد أن يوقع بأخر لا يوفعه من على حصيرة ، إنما يوقعه من مكان عال . وربنا يعطي للمنكرين الكثير ويمدهم في طغيانهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . وقد دلت وقائع الحياة على هذا ، ورأينا أكثر من ظالم وجبار في الأرض والحق يملأ له في العلو ويمد له في هذه الأسباب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ولو بواسطة حلوسه .

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَالْأُثْرُ ﴾

فَأَخَذْنَاهُمُ بَغْشَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ

(سورة الأعراف)

وقد يضبط الإنسان أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله . مثلها مثل « الرادار » الذي يكشف لنا أي خطر في الأفق قبل أن يأتي ، وحين يقول سبحانه : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي ليس عندهم حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شراً يحيق بهم .

وأنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بمقله وفكره الذي لم يسلك فيه طريق الله بل سلك فيه السبيل غير الممنهج بمنهج الله ، وبينما لا يلتفت الإنسان إلى مجيء الكارثة ، وينساءل : لماذا تجرى هذه الحيوانات ؟ ! إنه في هذه الحالة يكون أقل من الحيوانات ؛ لأن الحيوان من واقع الأحداث في بلد تحدث فيه الزلازل يكون أول خارج من منطقة الزلزال ، إن الله قد سلبه هذه المعرفة حتى يتمكن من الضربة ، إننا نجد الحمار يجري ليخادر مكان الزلزال ، بينما يظل الإنسان واقفاً حتى يحق ويحيط به الخطر ، فأى إحساس وأى استشعار عند الحيوان ؟ إنه استشعار غريزي خلقه ربه فيه ؛ لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز .

ومادام الحق قد نبه الإنسان بالبأساء فلم يلتفت ، وبالضراء فلم يتبه إلى المنهج ؛ لذلك يأتي له الحق ويمد له بالطغيان .
لكن أهل الإيمان أمرهم يختلف ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٦٦ ﴾

أى أنهم لو آمنوا بالموجود الأعلى ، واتقوا باتباع منهجه أمراً ونهياً تسلم آلائهم ، لأن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات ، يحدد ويبين الغاية من الآلة قبل أن ينتكرها ، ويصمم لها أسلوب استخدام معين ، وقانون صيانة خاصا لتؤدي مهمتها ، فمابالنا بمن خلق الإنسان ، إذن قال بشر إذا تركوا رب الإنسان يضع منهج صيانة الإنسان لعاش هذا الإنسان في كل خير ، وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن اتقوا ، ثأت لهم بركات من السماء والأرض ، فإن أردتها بركات مادية تجدها في المطر الذي ينزل من أعلى ، وبركات من الأرض مثل الثبات ، وكذلك كنوزها التي تستنبط منها الكماليات المرادة في الحياة .